

· · • .

الأول: أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك، كما إذا سئلت عن شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا، وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات. ولا نفى بل يستوى عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا.

الثانى: أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه، ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول، كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب، فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات المصلاح ومع هذا فأنت تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته، فهذا التجويز مساو لذلك الميل، ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنّا.

الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشىء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله، ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز، و هذا يسمى اعتقادا مقاربًا لليقين، وهو اعتقاد العوام فى الشرعيات كلها إذ رسخ فى نفوسهم بمجرد السماع، حتى أن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها، ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله.

الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه ، فإذا امستنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقينًا عند هؤلاء، ومثاله أنه إذا قيل للعاقل: هل فى الوجود شىء هو قديم، فلا يمكنه التصديق به بالبديهة لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس، وليس العلم بوجود شىء قديم أزلى ضروريا مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، بل مثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال، فإن هذا أيضًا ضرورى فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال والبديهة، ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقًا جازمًا ويستمر عليه، وذلك هو الاعتقاد، وهو حال جميع العوام، ومن الناس من يصدق به بالبرهان، وهو أن يقال له: إن لم

يكن فى الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة، فإن كانت كلها حادثة فهى حادثة بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال، فالمؤدى إلى المحال محال فيلزم فى العقل التصديق بوجود شىء قديم بالضرورة، لأن الأقسام ثلاثة وهى أن تكون الموجودات كلها قديمة أو كلها حادثة، أو بعضها قديمة وبعضها حادثة، فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم، وإن كان الكل حادثًا فهو محال إذ يؤدى إلى حدوث بغير سبب فيشبت القسم الثالث أو الأول، وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينًا عند هؤلاء، سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه، أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب، أو بتواتر العلم بوجود مكة، أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل، أو بدليل كما ذكرنا، فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك، فكل علم لا شك فيه يسمى يقينًا عند هؤلاء، وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت فى نفى الشك.

الاصطلاح السائى: اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء، وهو ألا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل، حتى يقال: فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لاشك فيه، ويقال: فلان قوى اليقين في إتيان الرزق، مع أنه قد يجوز أنه لا يأتيه، فمهما مالت النفس إلى التصديق بشىء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع سمى ذلك يقينًا، ولا شك في أن الناس مشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه، ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به، ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع الى الاستعداد له، ولم يغادر فيه متسعًا لغيره فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين، ولذلك قال بعضهم: " ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت " وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة، ونحن إنما أردنا بقولنا: إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنيين جميعًا، وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف فيها، فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا: إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام بالقوة والضعف، والكثرة والقلة، والخفاء والجلاء.

فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى، وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب، ودرجات معانى اليقين في القوة والضعف لا تتناهى، وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعانى، وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضًا، أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكر، أعنى الاصطلاح الثانى، وفيما انتفى الشك أيضًا عنه لا سبيل إلى إنكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلا، وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع عليهما السلام، مع أنك لا تشك في الأمرين جميعًا فمستندهما جميعًا التواتر، ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح في قلبك من الثانى لأن السبب في أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين، وكذلك يدرك الناظر هذا في النظريات المعروفة بالأدلة في أخدهما في فإنه ليس وضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما في نفى الشك، وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الأحوال، وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين، كما يقال: فلان أكثر علمًا من فلان، أي معلوماته أكثر، ولذلك قد يكون العالم قوى اليقين في جميع ما ورد الشرع به وقد يكون قوى اليقين في بعضه.

فإن قلت: قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نفى الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب، فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه؟ وفي ماذا يطلب اليقين فإنى ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه؟

فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجارى اليقين، فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة بالمعلومات التي وردت بها الشرائع فلا مطمع في إحصائها، ولكنى أشير إلى بعضها وهي أمهاتها:

ف من ذلك التوحيد وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها، فالمصدق بهذا موقن فإن انتفى عن قلبه مع الإيمان الشك فهو موقن بأحد المعنيين، فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالت عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في

حق المنعم بالتوقيع؛ فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما بل يراهما آلتين مسخرتين وواسطتين فقد صار موقنًا بالمعنى الثانى وهو الأشرف، وهو ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته، ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهى مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد الكاتب، وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، وصار موقنًا بريثًا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق، فهذا أحد أبواب اليقين.

ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى:

﴿ وَمَاهِنَدَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللّهِ رِزْقَهُما ﴾ (مود:١) والبقين بأن ذلك يأتيه وأن ما قدر له سيساق إليه، ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملا في الطلب، ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فأته، وأثمر هذا اليقين أيضًا جملة من الطاعات والأخلاق الحميدة.

ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك فى كل حال ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك فهذا متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وهو عدم الشك، وأما بالمعنى الثانى - وهو المقصود - فهو عزيز يختص به الصديّقون، وثمرته أن يكون الإنسان

فى خلوته متأدبًا فى جسيع أحواله كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه فإنه لا يزال مطرقًا متأدبًا فى جميع أعسماله متماسكا محترزًا عن كل حركة تخالف هيئة الأدب، ويكون فى فكرته الباطنة كهو فى أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلع الخلق على ظاهره، فتكون مبالغته فى عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكالئة أشد من مبالغته فى تزيين ظاهره لسائر الناس، وهذا المسقام فى اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحمودة، وهذه الأخلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة، فاليقين فى كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرة، وهذه الأخلاق كالثمار وكالأنوار المتفرعة منها، وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثمار وكالأنوار لمتفرعة من الأغصان، فاليقين هو الأصل والأساس وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه وسيأتى ذلك فى ربع المنجيات إن شاء الله تعالى و هذا القدر كاف فى معنى اللفظ الآن.

ومنها أن يكون حزينًا منكسراً مطرقًا صامتًا يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرًا لله تعالى، وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه مرآته، وعلماء الآخرة يُعرفون بسيماهم فى السكينة والذلة والتواضع، وقد قيل: ما ألبس الله عبداً لبُسة أحسن من خشوع فى سكينة فهى لبُسة الأنبياء وسيما الصالحين والصديقين والعلماء، وأما التهافت فى الكلام والتشدق والاستغراق فى الضحك والحدة فى الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء، وهذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل التسترى رحمه الله: عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله وهم المفتون فى الحلال والحرام وهذا العلم لا يورث الخشية، وعالم بالله تعالى لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم الصديقون، والخشية عموم المؤمنين، وعالم بالله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون، والخشية والخشوع إنما تغلب عليهم، وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة؛ فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه.

وقال عمر فخائيه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من يتعلم منكم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.

ويقال: ما آتى الله عبدًا علمًا إلا آتاه الله معه حلماً وتواضعًا وحسن خلق ورفقًا، فذلك هو العلم النافع، وفي الأثر: « من آتاه الله علمًا وزهدًا وتواضعًا وحسن خلق، فهو إمام المتقين ».

وفى الخبر: « إن من خيار أمتى قومًا يضحكون جهرًا من سعة رحمة الله، ويبكون سرّا من خوف عذابه، أبدانهم في الأرض وقلوبهم في السماء، أرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة، يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة » (١٧٨).

وقال الحسن: الحلم وزير العلم والرفق أبوه، والتواضع سرباله. وقال بشر بن الحارث: من طلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى ببغضه فإنه ممقوت في السماء والأرض، ويروى في الإسرائيليات أن حكيما صنف ثلاثمائة وستين مصنفًا في الحكمة حتى وصف بالحكيم ؛ فأوحى الله تعالى إلى نبيه: قل لفلان: قد ملأت الأرض نفاقًا ولم تردني من ذلك بشيء، وإنى

⁽۱۷۸) حدیث: وفی الخبر: "إن من خیار أمتی قومًا یضحكون جهرًا من سعة رحمة الله عز وجل ، ویبكون سرّا من خوف عذاب الله، أبدانهم فی الأرض وقلوبهم فی السماء، أرواحهم فی الدنیا وعقولهم فی الآخرة " لأنه لا راحة للمؤمن دون لقائه ربه، والدنیا سجنه حقا ، فلذا یجد المؤمن بدنه فی الدنیا وروحه فی السماء، وفی الحدیث المرفوع: " إذا نام العبد وهو ساجد باهی الله به الملائكة فیقول: انظروا إلی عبدی بدنه فی الأرض وروحه عندی "، رواه تمام غیره وهذا معنی قول بعض السلف: القلوب جوّالة فقلب حول الحش وقلب یطوف مع الملائكة حول العرش ، قال ابن القیم: ولا یبادر إلی إنكار كون البدن فی الدنیا ، والروح فی الملأ الأعلی ، فللروح شأن وللبدن شأن ، والنبی عَنِی الله الموالداء: إذا نام العبد عرج طعمه ویسقیه، فبدنه بینهم وروحه وقلبه عند ربه ، وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش ، فإن كان طاهرًا أذن له بالسجود فإن لم یكن طاهرًا لم یؤذن له بالسجود، فهذه والله أعلم هی العلة التی أمر الجنب لأجلها أن یتوضأ إذا أراد النوم ، وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم ، فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقی والصعود بحسب ذلك التجرد، وقد یقوی الحب بالمحب حتی لا یشاهد منه بین الناس إلا جسمه ، وروحه فی موضع آخر عند محبوبه.

لا أقبل من نفاقك شيئًا فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق وواكل بني إسرائيل وتواضع في نفسه؛ فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له: الآن وفقت لرضاي.

وحكى الأوزاعى رحمه الله عن بلال بن سعد أنه كان يقول: ينظر أحدكم إلى الشرطو فيستعيذ بالله منه، وينظر إلى علماء الدنيا المتصنعين للخلق المتشوقين إلى الرياسة فلا يمقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطى.

وروى أنه قيل: يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: « اجتناب المحارم، ولا يزال فوك رطبا من ذكّر الله تعالى »، قيل: فأى الأصحاب خير؟ قال عَرَاتُ الله أن نسيته ذكّرك»، قيل: فأى الأصحاب شر؟ قال: « صاحب إن نسيت لم يذكّرك، وإن أعانك، وإن نسيته ذكّرك»، قيل: فأى الأصحاب شر؟ قال: « صاحب إن نسيت لم يذكّرك، وإن ذكرت لم يعنك»، قيل: فأى الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله خشية » قيل: فأخبرنا بخيارنا نجالسهم قال عَرَاتُ اللهم غفرا» نجالسهم قال عَرَاتُ الله قال: « اللهم غفرا» قال: أخبرنا يا رسول الله قال: « العلماء إذا فسدوا » (١٧٩).

⁽۱۷۹) حديث: قيل: يا رسول الله، أى الأعمال أفضل ؟ قال: « اجتناب المحارم، ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله تعالى . . . » قال العراقى: لم أجده هكذا مجموعًا بطوله وهو متلفق بعضه من أحاديث ، فروينا فى كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك من رواية محمد بن عدى عن يونس عن الحسن قال: سعل النبى عين الله المنهال أفضل ؟ قال: « أن تسموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله » . وروي ذلك أيضا من حيث عبد الله بن بسر المازنى مرفوعًا، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وإسناده جيد، وروى أيضًا من حديث معاذ بن جبل ، وذكر المصنف في «آداب الصحبة» حديثًا متنه: « إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له أخًا صالحًا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » ، وسيأتي ذلك في بابه ، وروى الشعلبي بإسناده عن الشعبي « إنما العالم من يخشي الله »، وروى البزار من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله مَنْ أولياء الله ؟ قال: « الذين إذا رؤوا شر ؟ فقال: قلت: يا رسول الله أى الناس شر ؟ فقال: « اللهم غفرا سل عن الخير ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء » واسناده ضعيف، وروى الدارمي في مسنده من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا ، وقد تقدم في الباب الثالث .

قال مرتضى: هذا الحديث بطوله أورده صاحب القوت وإياه تبع المصنف ولفظه: وقد روينا حديثًا حسنا مقطوعا عن سفيان عن مالك بن مغول قال: قيل يا رسول الله » فساقه وفيه «وصاحب إن سكت» بدل « نسيت» والباقى سواء .

وقال عَلَيْكُمْ : « إن أكثر الناس أمانًا يوم القيامة أكثرهم فكراً في الدنيا، وأكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرحا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا » (١٨٠).

وقال على في في خطبة له: ذمتى رهينة وأنا به زعيم: إنه لا يهيج على التيقوى زرع قدوم، ولا يظمأ على الهدى سبخ أصل، وإن أجهل السناس من لا يعرف قدره، وإن أبغض المخلق إلى الله تعالى رجل قمش علمًا أغار به فى أغباش الفتنة سماه أشباه له من الناس وأراذلهم عالمًا ولم يعش فى العلم يومًا سالمًا تكثر واستكثر، فما قل منه وكفى خير مما كثر والهى، حتى إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غير طائل جلس للناس معلمًا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المهمات هيأ لها من رأيه حشو الرأى فهو من قطع الشبهات فى مثل نسج العنكبوت لا يدرى أخطأ أم أصاب، ركاب جهالات خباط عشوات لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، تبكى منه الدماء وتُستحل بقضائه الفروج الحرام، لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوض إليه أولئك الذين حلت عليهم المثلات وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا.

وقال على وطفي : إذا سمعتم العلم ف اكظموا عليه، ولا تخلطوه به زل فتمجه القلوب. وقال بعض السلف: العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وقيل: إذا جمع المعلم ثلاثًا تمت النعمة بها على المتعلم: الصبر والتواضع وحسن الخلق، وإذا جمع المتعلم ثلاثًا تمت النعمة بها على المعلم: العقل والأدب وحسن الفهم.

⁽۱۸۰) حدیث: "إن أكثر الناس أمانًا يوم القيامة أكثرهم فكرًا في الدنيا وأكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرحًا في الآخرة أطولهم حزنًا في الدنيا "أورده صاحب القوت عن عامر بن عبد الله المقبري وكان من أقران الحسن سمعت مشيختنا فيما يروون عن نبينا علي الله أنه كان يقول: "إن أصفى الناس إيمانًا يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا، وأكثر الناس ضحكا في الجنة "والباقي سواء. قال العراقي: لم أجد له أصلا بجملته في الأحاديث المرفوعة، ولأول الجملة شاهد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه فيما يروي عن ربه جل وعلا: "وعزتي لا أجمع على عبدى خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة "وللجملة الأخيرة من رواية مالك بن دينار قال: رأيت الحسن في منامي مشرق اللون، وفي آخره "أطول الناس حزنًا في الدنيا أطولهم فرحًا في الآخرة "رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الهم والحزن.

وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفك عنها علماء الآخرة لأنهم يتعلمون القرآن للعمل لا للرياسة، وقال ابن عمر ولي القد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن » (١٨١) وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغى أن يقف عنده منها، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدرى ما آمره وما زاجره وما ينبغى أن يقف عنده ينثره نثر الدقل، وفي خبر آخر بمثل معناه، «كنا أصحاب رسول الله علي الإيمان قبل القرآن، وسيأتى بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويضيعون حدوده وحقوقه، يقولون: قرأنا فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا؛ فذلك حظهم » (١٨٢) وفي لفظ آخر: «أولئك شرار هذه

⁽۱۸۱) حدیث: وقال ابن عمر وظی الایمان برهة - أی زمانا - أحدنا یؤتی الإیمان قبل القرآن . . » هكذا أورده صاحب القوت ولفظه : وروینا عن ابن عمر وغیره « لقد عشنا برهة من دهرنا » وفیه: فیتعلم بدل فیعلم وفیه بعد قوله یتوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم الیوم القرآن والباقی سواء ، قال العراقی: أخرجه الطبرانی فی الأوسط والحاكم فی المستدرك من روایة قاسم بن عوف الشیبانی قال: سمعت ابن عمر یقول:فساقه كسیاق القوت، وقال الحاكم: صحیح علی شرط الشیخین و لا أعرف له علة ولم یخرجاه . ا هـ .

قال مرتضى: وأخرج ابن جرير فى تفسيره عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله عَلَيْ فَكُر أن فى أمته قومًا يقرءون القرآن ينثرونه نثر الدقل ، يتأولونه على غير تأويله لا يجاوز تراقيهم تسبق قراءتهم إيمانهم. والدقل محركة أردأ التمر ، وقال السرقسطى : هو تمر الروم .

القوت بعد إيراده حديث جندب البجلى وقال العراقى: روى ذلك من حديث جندب بن القوت بعد إيراده حديث جندب البجلى وقال العراقى: روى ذلك من حديث جندب بن عبد الله البجلى، رواه بن ماجه مختصراً على القدر المرفوع منه من رواية أبى عمران الجونى عن جندب قال: كنا مع النبى عليه ونحن فتيان خزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القسرآن فازددنا به إيمانا. وإسانده صحيح، زاد الطبرانى فيه: وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، وهو صحيح أيضًا، وروى مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن الصامت عن أبى ذر ورافع بن عمرو الغفارى مرفوعا: « إن بعدى من أمتى يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة » وروى البيهقى في سننه في أبواب الإمامة من حديث حذيث نحو حديث جندب . اهد. وأورد صاحب القوت حديث جندب المتقدم، ثم قال: وعن ابن مسعود قال: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا،=

وقيل: خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عز وجل: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد، فأما الخشية فمن قوله تعالى: ﴿ إِنْمَا لِيُحْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِوا لَهُ اللّهُ مِنْ عِبَادِوا لَهُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللّهُ مَنْ عَبَادِهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَبَادِهُ اللّهُ مَنْ عَبَادِهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَبْدُهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَبْدُهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلْهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَالُهُ اللّهُ مِنْ عَلَى الللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

وأما الخشوع فمن قوله تعالى: ﴿ خَلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِثَالِلَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ (آل عمران ١٩٩٠). أما التواضع فمن قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ بَحَنَا حَكَ لِلْوُمِينِينَ ﴾ (الحجر: ٨٨).

وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: ﴿ فَبِكَارَهُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَمُنْمٍّ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وأما الزهد فمن قـوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْدِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُواَ الْدِهَ مَا الزهد فمن قـوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْدِلْمَ وَيُلِكُمُ ثُواَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَ

ولما تلا رسول الله عَلَيْ قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهُدِيهُ يَشُرَحُ صَدُرُهُ لِلْإِسْلَمِ ﴾ (الانعام: ١٢٥) فقيل له: ما هذا الشرح فقال: « إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر وانف سح»، قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال عَلَيْكُم : « نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله» (١٨٣).

وسيأتى قوم يثقفون تثقيف الغناء ليسوا بخياركم . وفى لفظ آخر : «يـقيمونه إقامـة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » وهذا قد تقدم للمصنف .

⁽۱۸۳) حديث : ولما تلا رسول الله علي قد تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْديهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْكُم ﴾ قال العراقى : رواه الحاكم فى المستدرك من رواية عدى بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : تلا رسول الله علي الله على الله

ومنها أن يكون أكثر بحث عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهيج الوسواس ويثير الشر، فإن أصل الدين التوقى من الشر، ولذلك قيل:

عـــرفت الشــر لا للشـر لكن لتـوقــيـه ومن لا يعــرف الشـر الشـر من الناس يقع فـــيــه

ولأن الأعمال الفعلية قريبة، وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه، وكل ذلك مما يغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة وأما علماء الدنيا فإنهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية، ويتعبون في وضع صور تنقضى الدهور ولا تقع أبداً وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة، ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم، وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إيثاراً للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه، وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا محققا عالماً بالدقائق، وجزاؤه من الله ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق بل يتكدر عليه طفوه بنوائب الزمان، ثم يرد القيامة مفلساً متحسراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين وذلك هو الخسران المبين ولقد كان الحسن البصرى رحمه الله أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقربهم هدياً من الصحابة ويشع اتفقت الكلمة في حقه

بمحمد بن على قال: تلا رسول الله على هذه الآية فذكر مثل رواية الحاكم إلا أنه قال: قيل: هل لذلك من آية يعرف بها ؟ وقال في آخره: قبل الموت، وهذا مرسل ضعيف وهو الصواب في رواية هذا الحديث وما قبله ضعيف كما بينه الدارقطني في العلل وسئل عنه فقال: يرويه عمرو بن مرة واختلف فيه عنه فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله قاله عبد الله قاله عبد الله بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قاله أبو عبد الرحيم عن زيد ، وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله وكلها وهم، والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عن النبي عليه كذلك قاله الثوري قال: وعبد الله بن المسور هذا متروك .

على ذلك، وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس، وقد قيل له: يا أبا سعيد، إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك فمن أين أخذته؟ قال: من حذيفة بن اليمان، وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته؟ قال: خصنى به رسول الله عين الله عين الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه » (١٨٤)، وعلمت أن الخير لا يسبقنى علمه، وقال مرة: فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير، وفي لفظ آخر: كانوا يقولون:

⁽١٨٤) حديث : « كـان الناس يسألونه عن الخيـر وكنت أسأله عن الشر مـخافة أن أقع فـيه » رواه البخارى ومسلم هكذا مختصرًا، وفي آخره زيادة من رواية أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عليها عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال : «نعم» قلت : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : « نعم وفيه دَخَن . . . » الحديث بطوله ، قاله العراقي . قال مرتضى : أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال : حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان ، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر ، حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة يقول . . . فساقه بطوله « وعلمت أن الخير لا يسبقني » هكذا هو في القوت ، وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية أبي داود الطيالسي قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثني حميد بن هلال، حدثنا نصر بن عاصم الليثي قال: أتيت اليشكري في رهط من بني ليث فقال : قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رءوسهم يستمعون إلى حديث رجل فقمت عليهم ، فقلت : من هذا ؟ فقيل: حذيفة بن اليمان فدنوت منه فسمعته يقول: كان الناس يسألون رسول الله عالي عن الخير وكنت أساله عـن الشر فعرفت أن الخير لم يسـبقني ، ثم سـاق الحديث بطوله قال أبو نعيم ورواه قتادة عن نصر بن عاصم وسمى اليشكري خالدا . اهـ . وقال العراقي: ورواه . أبو داود من رواية سبيع بن خالد قال : أتيت الكوفة زمن فتحت تستـر . . . الحديث ، وفيه بعد ذكر الشر الأول قلت : فـما العصمة من ذلك فساقـه إلى آخره ، وسمى التابعي في رواية أخرى خالد بن خالد السيشكري ، وروى مسلم من رواية أبي سلام قال : قال حليفة قلت: يا رسول الله إنا كنا بشـر فجاء الله بخيـر فنحن فيه ، فهل وراء ذلك الخـير شر ؟ قال : «نعم» ، قلت : كيف ؟ قال : « تكون بعدى أثمة . . . » الحديث بطوله. وروى البخاري من رواية قيس بن أبي حازم عن حذيفة قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر اهـ . وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية خلاد بن عـبد الرحمن أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع حذيفة يقول : يا أيها الناس ألا تسألون فإن الناس كانوا يسألون رسول الله عالي عن الخير وكنت أسأله عن الشر ، أفلا تسألوني عن ميت الأحياء ، فساق الحديث بطوله .

يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا يسألونه عن فضائل الأعمال، وكنت أقول: يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا، فلما رآنى أسأله عن آفات الأعمال خصنى بهذا العلم، وكان حذيفة ترفي ما يفسد كذا وكذا، فلما رآنى أسأله عن آفات الأعمال خصنى بهذا العلم، وكان حمر أيضًا قد خص بعلم المنافقين، وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة ترفيع يسألونه عن الفتن العامة والخاصة وكان يُسئل عن المنافقين فيخبر بعدد من بقى منهم ولا يخبر بأسمائهم، وكان عمر ترفي يسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئًا من النفاق، فبرأه من ذلك، وكان عمر ترفيك إلى جنازة ليصلى عليها نظر فإن حضر حذيفة صلى عليها، وإلا ترك، وكان يسمّى صاحب السر، فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة، لأن القلب هو الساعى إلى قرب الله تعالى، وقد صار هذا الفن غريبًا مندرسًا، وإذا تعرض العالم لشىء منه استغرب واستبعد وقيل: هذا تزويق المذكرين فأين التحقيق، ويرون أن التحقيق في دقائق المجادلات، ولقد صدق من قال:

الطرق شستى وطرق الحق مسفردة لا يُعرفون ولا تُدرى مقاصدهم والناس فى غسفلة عسمسا يُراد بهم

والسالكون طريق الحق أفراد فهم على مهل يمشون قُصًاد فيجُلهم عن سبيل الحق رقاد

وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم، فإن الحق مر والوقوف عليه صعب، وإدراكه شديد، وطريقه مستوعر، ولا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة؛ فإن ذلك نزع للروح على الدوام وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء، وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت، ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق، ولذلك قيل إنه كان في البصرة مائة وعشرون متكلما في الوعظ والتذكير، ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم سهل التسترى والصبيحي وعبد الرحيم، وكان يجلس الي أولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى، وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص وما يبذل للعموم فأمره قريب.

ومنها أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، وإنما المقلَّد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيما أمر به وقاله، وإنما يقلد الصحابة والشم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله عايَّكِ ، ثم إذا قلد صاحب الشرع عايك في تلقى أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي أن يكون حريصًا على فهم أسراره ؛ فإن المقلد إنها يفعل الفعل لأن صاحب الشرع علين فعله، وفعله لابد وأن يكون لسرّ فيه فينبغي أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون عالما، ولذلك كان يقال: فلان من أوعمة العلم، فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار، ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعًا مقلَّدا فلا ينبغي أن يقلد غيره، ولذلك قال ابن عباس ولي الله عالي عن أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله عالي الله عالم تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبيّ بن كعب ثم خالفهما في الفقه والقراءة جميعًا، وقال بعض السلف: ما جاءنا عن رسول الله عَلَيْكُ قبلناه على الرأس والعين، وما جاءنا عرر الصحابة ظيم فنأخذ منه ونترك، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله عَيْنِ واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت بالقرائر. فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ، وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدًا غير مرضى فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين، وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميم الصحابة وجلة التابعين والشم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين، بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن

⁽١٨٥) حديث : « ما من أحد إلا ويؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله عليه الورده صاحب القوت بلفظ : « ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك » والباقى سواء، وقال العراقى : رواه الطبرانى فى الكبير من رواية مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه فساقه بلفظ القوت وإسناده حسن .

وعن التدبر والتذكر، وقالوا: احفظوا كما كنا نحفظ، ولذلك كره أبو بكر وجماعة من الصحابة وعن التدبر والتذكر، وقالوا: كيف نفعل شيئًا ما فعله رسول الله على الله على المصاحف، وقالوا: كيف نفعل شيئًا ما فعله رسول الله على وخافوا الكال الناس على المصاحف، وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم حتى أشار عمر وطفي وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفًا من تخاذل الناس وتكاسلهم، وحذرًا من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات، فانشرح صدر أبي بكر وطفي لذلك فجمع القرآن في مصحف واحد. وكان أحمد ابن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ، ويقول: ابتدع ما لم تفعله الصحابة وطفيها.

وقيل: أول كـتاب صنّف في الإسلام كـتاب ابن جريج في الآثار وحـروف التفاسـير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس ظليم بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سننًا مأثورة نبوية، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس، ثم جامع سفيان الثورى، ثم في القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض في الجدال والغوص في إبطال المقالات، ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخذ علم اليقين في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون، فصار يسمى المجادل المتكلم عالمًا والقاص المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالما، وهذا لأن العوام هم المستمعون إليهم فكان لا يتميز لهم حقيقة العلم من غيره، ولم تكن سيرة الصحابة وطلقه وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم، فاستمر عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف، وأصبح علم الآخرة مطويًا وغاب عنهم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم؛ كانوا إذا قيل لهم: فلان أعلم أم فلان؟ يقولون فلان أكثر علما وفلان أكثر كلامًا، فكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام، هكذا ضعف الدين في قرون سالفة فكيف الظن بزمانك هذا وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت.

ومنها أن يكون شديد التوقى من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا يغرنُّه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة والله على وليكن حريصًا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أكثرهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولَّى الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومـخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة أم كان في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن، واعلم تحقيقًا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف فمنهم أُخذ الدين، ولذلك قال على فِيظْتُك: خيرنا أتبعنا لهذا الدين، لما قيل له: خالفت فلانًا. فلا ينبغى أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله عَلَيْسَتُهُم فإن الناس رأوا رأيًا فيما هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادّعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه، ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثًا في الإسلام: رجل ذو رأى سيئ زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، ومتــرف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يـرضى وإياها يطلب، فارفـضوهما إلـى النار وإن رجلا أصبح فـى هذه الدنيا بين مــترف يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما يحن إلى السلف الصالح، يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم - متعرض لأجر عظيم، فكذلك كونوا.

وقد روى عن ابن مسعود موقوف ومسندًا أنه قال: «إنما هما اثنتان: الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هكى رسول الله عَيْنِهُم، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت» (١٨٦٠).

⁽۱۸٦) حديث : « إنما هما اثنان : الكلام والهدى » هكذا أورده صاحب القوت ، وقال العراقى : رواه ابن ماجه من رواية أبى إسحق السبيعى عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عليه قال : فذكره إلا أنه قال ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وقال : الا إن ما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت، وزاد: ألا إنما الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره . . . الحديث وإسناده جيد ، وزاد الطبرانى بعد قوله : وكل بدعة =

ضلالة ، وكل ضلالة في النار . اه. والجديث طويل وفي آخره بعد قوله من وعظ بغيره: ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل، ألا لا يعــد الرجل صبيه فلا يفي له ، وإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا هكذا عند ابن ماجه بطوله ، وأخرجه اللالكاثي في السنة من هـــذا الطريق إلى قوله : « فـتقسـو قلوبكم » ، وفيـه: أن كل مـحدثة، بـلا واو وفيه: ألا لا يطول، من غير نون ثقيلة ، وأخرج أيضا من رواية الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود ابن هلال قال : قال عبد الله : إن أحسن الهدى هدى محمد ، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار ، وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عابس قال: قال عبد الله بن مسعود : إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى ، وخير الملل ملة إبراهيم ، وأحسن السنن سنة محــمد عَلِيْكُ ، وخير الهدى هدى الأنبياء ، وأشــرف الحديث ذكر الله ، وخير القصص القرآن ، وخــير الأمور عواقبها، وشر الأمور مــحدثاتها . . . الحديث بطوله ، قال العراقي : وفي الباب عن جابر بن عبد الله رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله عليك اذا خطب احمرت عيناه . . الحديث وفيه: ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة .

قال مرتضى: وأخرج أبو داود والترمذى واللالكائى وأبو بكر الآجرى وعياض فى الشفاء من طريقه كلهم من حديث العرباض بن سارية وظفى: صلى بنا رسول الله على الته ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . . . فساقوا الحديث وفيه وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة» ، وأخرج اللالكائى فى السنة من رواية سفيان بن عيينة عن هلال الوزان حدثنا عبد الله بن حكيم وكان قد أدرك الجاهلية قال: أرسل إليه الحجاج يدعوه فلما أتاه قال : كيف كان عمر يقول ؟ قال : كان عمر يقول : إن أصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد عليا وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير، فأذ أن المنير يقال أن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت : أتينا ابن مسعود فسألناه عن الدجال قال: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية ورجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول، السمت الأول فأنا اليوم على السنة ، وأخرج أيضًا من حديث معاذ: ستكون فنتة . . . الحديث ، وفيه : فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة .

وكان ابن مسعود ولين يقول: حسن الهدى فى آخر الزمان خير من كثير من العمل، وقال: أنتم فى زمان كيركم فيه المسارع فى الأمور، وسيأتى بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات. وقد صدق، فمن لم يتوقف فى هذا الزمان ووافق الجمامير فيما هم عليه وخاض فيما خاضوا فيه هلك كما هلكوا.

(١٨٧) حديث : « طوبي لمن شغله عيب عن عيوب الناس» هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وفي خطبة النبي عَائِطِينِكُم التي رويناها وفيه بعد قـوله وخالط أهل الفقه والحكمة زيادة: وجانب أهلُ الذل والمعصية ، وقال العـراقي: فيه عن الحسين بن على وأبى هريرة وركب المصرى ، أما حديث الحسين بن على فرواه أبو نعيم في الحلية من رواية القاسم بن محمد بن جعفر عن آبائه من أهل البيت إلى الحسين بن على قال : رأيت رسول الله عَلِيْكُم خطيبًا على أصحابه . . . فذكره بزيادة في أوله وهي: كأن الموت في هذه الدنيا على غيرنا كتب . . . الحديث ، وفيه: طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى البدعة ، وأما حديث أبى هريرة فرواه ابن لال في مكارم الأخلاق من رواية عصمة أبن محمد الخزرجي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رفعه فساقه بمثل حديث الحسين بن على ، وأما حديث ركب المصرى فرواه الطبراني والبيهقي من رواية إسماعيل بن عياش عن عنبسة بن سعيد الكلاعي عن نصيح العبسي عن ركب المصرى رفعه : " طوبي لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة ، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم المساكين وخالط أهل الفقه والحكمة، طوبي لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعــزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفـضل من ماله وأمسك الفـضل من قوله » ، وأما حديث أنس فــرواه البزار في مسنده مختصرًا بإسناد ضعيف ولفظه « طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة » . اهـ .

قال مرتضى : وحديث ركب أخرجه أيضًا البخارى فى التاريخ والبغوى فى معجم الصحابة والباوردى وابن قانع ، وأخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن وهب بن منبه كان يقول .: طوبى لمن فكر فى عيبه عن عيب غيره ، وطوبى لمن تواضع لله عز وجل من غير معصية ، وجالس أهل العلم والحلم وأهل الحكمة ووسعته السينة ولم يتعدها إلى البدعة .

وقال حذيفة ولطفيه: أعجب من هذا أن معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى، وأن منكركم اليوم معروف زمان قد أتى، وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق، وكان العالم فيكم غير مستخف به. ولقد صدق، فإن أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة رفي ، إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيين المساجد وتنجيدها، وإنفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها، ولقد كان يعد فرش البواري في المسجد بدعة، وقيل إنه من محدثات الحجاج، فقد كان الأولون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزًا. وكذلك الاشتخال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان ويزعمون أنه من أعظم القربات وقد كان من المنكرات، ومن ذلك التلحين في القرآن والأذان، ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها إلى نظائر ذلك، ولقد صدق ابن مسعود وطفي حيث قال: أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم، وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعًا للهوى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول: تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم، والله المستعان. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم، ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال، ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه. ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب، فأما الحرام فكان فحشه ظاهرًا. وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له جوابًا، ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن ألهم شيئًا من الخير أن يعمل به حتى يسمع به في الأثر فيحمد الله تعالى إذ وافق ما في نفسه. وإنما قال هذا لأن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب، وربما يشوش صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقًا فيحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار، ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدري رطائتي، فقال: يا مروان، ما هذه البدعة؟ فقال: إنها ليست ببدعة إنها خير مما تعلم، إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت، فقال أبو سعيد: والله لا تأتون بخير مما أعلم أبدًا والله لا صليت وراءك اليوم، وإنما

أنكر ذلك عليه لأن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على قوس أو على قوس أو على المنبر» (١٨٨).

وفى الحديث المشهور: « من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد» (١٨٩) ، وفى خبر آخر: «من غش أمتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قيل: يا رسول الله، وما غش أمتك؟ قال: « أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها » (١٩٠).

(۱۸۸) حدیث: « كان یتوكا فی خطبة العید والاستسقاء علی قسوس أو عصا لا علی المنبر» روی. أبو داود من روایة شعیب بن زریق الطائفی قال: جلست إلی رجل له صحبة یقال له المحکم ابن حزن الكلبی فانشأ یحدثنا فذكر حدیثا فیه: فاقمنا بها آیاماً شهدنا فیها الجمعة مع النبی عنی من المختلف من المختلف فقیام یتوكا علی عسصا أو قوس فحمد الله واثنی علیه وروی الطبرانی فی الصغیر من روایة عبد الرحمن بن عسمار بن سعد بن قرظ قال: حدثنی أبی عن جدی عن أبیه سعد أن رسول الله علی المختلف کان إذا خطب فی العیدین خطب علی قوس وإذا خطب فی الجمعة خطب علی عصا ، ورواه ابن ماجه بلفظ: كان إذا خطب فی الحرب خطب علی قوس، وإذا خطب فی الجمعة خطب علی عصا ، ورواه الحاكم فی المستدرك من روایة عبد الله بن عمار بن سعد القرظی قال: حدثنی أبی عن جدی أن رسول الله علی فی الجمعة خطب علی عصا » وروی الطبرانی فی الحرب خطب علی قوس ، وإذا خطب فی الجمعة خطب علی عصا » وروی الطبرانی فی الکبیر من روایة أبی خباب الكلبی قال: حدثنی یزید بن البراء عن أبیه قال: كنا جلوساً ننتظر النبی علی الحافظ ابن حجر .

قال مرتضى: وبمثل رواية الحاكم وأبى داود أخرجه البيهقى فى السنن ، وأخرج الشافعى فى مسنده فى باب إيجاب الجمعة، عن عطاء مرسلا: كان إذا خطب يعتمد على عنزة أو عصا، قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه على الله توكأ على سيف خلافًا لبعض الجهلة .

(۱۸۹) حدیث: « من أحدث فی دیننا ما لیس فیه فهـو رد» أخرجه البخاری ومسلم وأبو داود وابن ماجه من روایة سعد بن إبراهیم عن القاسم عن عائشة عن النبی علیه الفظ فی أمرنا ما لیس منه وقال أبو داود: ما لیس فیه ، وفی روایة لمسلم: من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد: قاله العراقی .

قال مرتضى: الذى فى روايتهم: فى أمرنا هذا ، وقوله : رد، أى مردود ، وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، قال النووى : ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات .

(١٩٠) حديث : « من غش أمتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قيل: يا رسول الله، وما غش أمتك ؟ قــال : « أن يبتدع بدعة يحــمل الناس عليها » هكذا أورده صاحب القوت، ـــ

وقال رسول الله على الله على الله عز وجل ملكاً ينادى كل يوم: من خالف سنة رسول الله على الدين بإبداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبًا مثال من عصى الملك فى قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره فى خدمة معينة وذلك قد يغفر له فأما قلب الدولة فلا، وقال بعض العلماء ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف، وقال غيره: الحق ثقيل من جاوزه ظلم، ومن قصرً عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى.

وقال على النمط الأوسط الذي يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى العالى (١٩٢٠)، وقال على النمط الأوسط الذي يرجع إليه العالى النمط الأوسط الذي يرجع إليه العالى النمالة لها حلاوة في قلوب أهلها، قال الله تعالى:

⁼ وقال العراقى والسيوطى: أخرجه الدارقطنى فى الأفراد من رواية محمد بن المنكدر بن محمد ، عن أبيه عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه على أنه قال: قيل: يا رسول الله، وما الغش؟ قال: « أن يبدع لهم بدعة ضلالة فيعمل بها، قال الدارقطنى: غريب من حديث محمد بن المنكدر عن أنس تفرد به ابن المنكدر.

⁽۱۹۱) حــديث : « إن لله ملكــا ينادى كل يــوم: من خالف ســنة محمد عليَّكُم لم ينل شفاعته » قال العراقي : لم أقف له على أصل .

قال مرتضى: أورده هكذا صاحب القوت بلفظ: وروينا عن النبى عَلَيْكُم وفيه: من خالف سنة رسول الله عَلَيْكُم لم تنله شفاعته ووجدت بخط بعض المحدثين ما نصه: رواه الخطيب في أثناء حديث بسند فيه مجهول، وقال الذهبى: هو خبر كذب .

⁽۱۹۲) حديث : « عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى » قال العراقى: لم أجده مرفوعًا وإنما هو موقوف على على بن أبي طالب الطائف ، رواه أبو عبيد في غريب الحديث بلفظ « خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالى ويرجع إليهم الغالى » ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا . ا هـ .

قال مرتضى: والمصنف أخذه من القوت ولفظه: وقال على كرم الله وجهه . . . فساقه ، وأورده الجوهرى فى الصحاح فقال: وفى الحديث . . . فساقه كسياق أبى عبيد ، وقد جاء فى حديث مرفوع « خير الناس هذا النمط الأوسط . . . » وقد ذكرته فى شرح القاموس، وأخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية إسماعيل بن عبد الكريم قال : حدثنى عبد الصمد سمعت وهبا يقول : إن لكل شىء طرفين ووسطا، فإذا أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر ، وإذا أمسكت

﴿ وَذَرِاً لَّذِينَ أَنَّكُ ذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ (الانعام: ٧٠).

وقال تعالى: ﴿ أَفَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّ عَكَلِمِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًّا ﴾ (فاطر: ٨).

فكل ما أحدث بعد الصحابة وهي مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو، وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وقت الصحابة وهي فرقد أتعبونا، محسورين، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء ما نصيب منهم شيئًا وقد أتعبونا، فقال: إنكم لا تقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم، ولكن سيأتي بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم، فلما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين، فقالوا: ما رأينا أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشيء بعد الشيء من الذنوب فإذا كان آخر النهار أخذوا في ألاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات، فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئًا لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر عينكم بهم تلعبون بهم، لعبا وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم، إن استغفروا لم يُغفر لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها دينًا، لا يستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم أين شاءوا.

فإن قلت: من أين عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولاحدته بذلك؟ فاعلم أن أرباب القلوب يُكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون، وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعانى بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كما أن الرؤيا الصادقة، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، فإياك أن

بالوسط اعتدل الطرفان، ثم قال: عليكم بالأوسط من الأشياء. اه. والنمط: الطريقة، يقال: الـزم هذا النمط، أى هذا الطريق، والغالى إن كان بالغين الـمعجمة فـمن الغلو وهو التجاوز والإفراط، وإن كان بالعين المهملة فمن العلو بمعنى ارتفاع الشأن، والتالى من تلاه، وقال أبو عبيد: معنى قول على أنه الغلو والتقصير في الدين إذا تبعه.

يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول، فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى، ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية، قال بعض العارفين إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء، قال سهل التسترى ولا إن من أعظم المعاصى الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يُصغى إلى قوله بل ينبغي أن يُتهم في كل ما يقول لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه ولذلك قال الله عز وجل:

﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَ لَنَا فَلْبَهُ عَن ذِكِرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَ لِهُ وَكَانَأُ مُرُونُ فُرَكًا ﴾ (الكهف: ٢٨) . والعوام العصاة

أسعد حالا من الجهال بطريق الدين المعتقديان أنهم من العلماء، لأن العامى العاصى معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب، وهذا الجاهل الظان أنه عالم فإن ما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت، وإذ غلب هذا على أكثر الناس - إلا من عصمه الله تعالى - وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذى الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأتي في كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعالى، ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشى: ما ظنك بمن بقى لا يجد أحداً يذكر الله تعالى معه إلا كان آثمًا أو كانت مذاكرته معصية، وذلك أنه لا يجد أهله. ولقد صدق فإن مخالطة الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر، وإن أحسن أحواله أن يفيد علمًا أو يستفيده، ولو تأمل هذا المسكين وعلم أن إفادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب الجمع والرياسة علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك، آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينًا له على ذلك وردءًا وظهيرًا ومهيئًا لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق، فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو، ولذلك لا يرخص له في البيع مسمن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطم الطريق.

فهذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف، فكن أحد رجلين: إما متصفًا بهذه الصفات أو معترفًا بالتقصير مع الإقرار به، وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين، وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين، نعوذ بالله من خدع الشيطان فبها هلك الجمهور، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور.

 $\star\star\star$

الباب السابع

فى العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه بيان شرف العقل

اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره لاسيا وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، والعلم يجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من السعين، فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة، أو كيف يستراب فيه، والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقل حتى أن أعظم البهائم بدنًا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة الإنسان احتشمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خُص به من إدراك الحيل. ولذلك قال عيني الشيخ في قومه كالنبي في أمته»(١٩٣)، وليس ذلك لكثرة

⁽۱۹۳) حدیث «الشیخ فی قومه كالنبی فی امته»، قال السخاوی فی المقاصد: جزم شیخنا وغیره بانه موضوع وإنما هو من كلام بعض السلف، وربما أورد بلفظ: الشیخ فی جماعته كالنبی فی قومه یتعلمون من علمه، ویتأدبون من آدابه. وكله باطل. أه.. وقال العراقی: وسئل عنه الشیخ تقی الدین بن تیمیة فی جملة أحادیث، فأجاب بأنه لا أصل له، ثم قال العراقی: وقد روی من حدیث ابن عمر وأبی رافع، أما حدیث ابن عمر فرواه ابن حبان فی تاریخ الضعفاء من روایة عبد الله بن عمر بن غانم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبی علیات الله فذكره، أورده فی ترجمة ابن غانم المذكور قاضی أفریقیة، وقال: روی عن مالك ما لم یحدث به مالك قط، لا یحل ذكر حدیثه ولا الروایة عنه فی الكتب إلا علی سبیل الاعتبار، قال العراقی: روی له أبو داود فی سننه وقال: أحادیثه مستقیمة، وذكره ابن یونس فی تاریخ مصر، وقال: إنه أحد الثقات الأثبات ومع ذلك فالحدیث باطل، ولعل الآفة فیه من الراوی عن ابن غانم وهو عشمان ابن محمد بن خشیش القیروانی، قاله الذهبی فی المیزان. وأما حدیث أبی رافع فرواه ابن عساكر فی معجمه والدیلمی فی مسند الفردوس من روایة محمد ابن عبد الملك الكوفی، حدثنا إسماعیل بن إبراهیم عن أبیه عن رافع بن أبی رافع عن أبیه، قال رسول الله علی المیزان: حدیث باطل. أه. .

ماله ولا لكثرة شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله، ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع، ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله عليه الله عليه واعتما أعينهم عليه واكتحلوا بغرته الكريمة هابوه وتراءى لهم ما كان يتلألأ على ديباجة وجهه من نور النبوة، وإن كان باطنًا في نفسه بطون العقل فشرف العقل مدرك بالضرورة، وإنما القصد أن نورد ما وردت به الأخبار والآيات في ذكر شرفه، وقد سماه الله نوراً في قوله تعالى:

﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْ كَوْفٍ ﴾ (النور: ٣٥).

وسمى العلم المستفاد منه روحًا ووحيًا وحياة، فقال تعالى:

﴿ وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَ ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنّا ﴾ (الشورى: ٥٢).

وقال سبحانه

﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَدُنَ لُهُ وَجَعَلْنَالَهُ فُورًا يَمْثِي بِهِ فِأَلنَّاسٍ ﴾ (الانعام: ١٢٢).

وحيث ذكر النور والظلمة أراد به العلم والجهل كقوله:

﴿ يُغْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّالُتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (البغرة: ٢٥٧).

وقال علين : «يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم، واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر

قال مرتضى: وحديث أبى رافع هذا أخرجه أيضا الخليلى فى مشيخته وابن النجار فى تاريخه، كلاهما من حديث أحمد بن يعقوب القرشى الجرجانى عن القناطرى، وقال ابن حبان: هو موضوع، وقال الزركشى: ليس هو من كلام النبى علين ، وفى اللسان: قال الخليلى: هو موضوع، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا الشيرازى فى الألقاب، ولفظه: الشيخ فى بيته كالنبى فى قومه، هذا حال الحديث من جهة رواته قد حكم عليه بالوضع، ولكن معناه صحيح يؤيده قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾، وقوله علي العلماء ورثة الأنبياء »، وغير ذلك.

YAY

وقال عَلَيْظِيْمَ: «أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على منك، بك آخذ، وبك أعطى، وبك أثيب، وبك أعاقب» (١٩٥).

(۱۹٤) حدیث: «أیها الناس اعقلوا عن ربکم» قال العراقی: رویناه فی کتاب العقل لداود بن المحبر من روایة أبی الزناد عن الأعرج عن أبی هریرة عن النبی عربی أنه قال فذكره . . . إلا أنه قال: فإنهم عُدوا من الخاسرین، ورواه الحرث بن أبی أسامة فی مسنده عن داود بن المحبر اختلف فیه، فروی عباس الدوری عن یحیی بن معین أنه قال: مازال معروفا بالحدیث ثم ترکه وصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة، وقال أبو داود: ثقة شبه الضعیف، وقال أحمد: لا یدری ما الحدیث، وقال الدارقطنی: متروك، وروی عبد الغنی بن سعید الأزدی المصری عن الدارقطنی، قال: کتاب العقل وضعه أربعة أولهم میسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر فرکبه بأسانید غیر أسانید میسرة، وسرقه عبد العزیز بن أبی رجاء فرکبه بأسانید أخر، ثم سرقه سلیمان بن عیسی السنجری فأتی بأسانید أخر، أو کما قال، وعلی ما ذکره الدارقطنی فقد سرقه عن داود عبد العزیز بن أبی رجاء فاختصره وجعل له إسنادا آخر، فرواه عن مالك عن سهیل عن أبیه عن أبی هریرة وأبی سعید الحدری، قال: قال رسول الله عَلَیْ الله عن أبی هریرة وأبی سعید المذری، قال فی الحلیة والخطیب فی أسماء من روی عن مالك من روایة ابن أبی رجاء المذکور، وقال الدارقطنی: عبد العزیز بن أبی رجاء متروك، وقال الذه عی فی المیان: هذا باطل علی مالك، وقال الدارقطنی: عبد العزیز بن أبی رجاء متروك، وقال الذه عی فی المیزان: هذا باطل علی مالك أه.

قال مرتضى: داود بن المحبر بن مسخرم البكراوى يكنى أبا سليمان البسصرى نزيل بغداد مات سنة سبت ومائتين والمحبر كمسحدث روى أبوه عن هشام بن عسروة وروى ابنه داود عن شعبة وهمام وجماعة وعن مقاتل بن سليمان، وعنه أبو أمية والحرث بن أبى أسامة وجماعة، وأورد الذهبى فى الميزان من طريقه حديثا فى فضل قزوين أخرجه ابن ماجه فى سننه، ثم قال: لقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها. أهه. وكل من ميسرة وابن أبى رجاء وسليمان بن عيسى متروكون.

(١٩٥) حديث: «أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعـزتى وجـلالى ما خـلقت خلقا أكرم على مـنك، بك آخذ وبـك أعطى وبك أثيب وبك=

أعاقب»، قال الشيخ نجم الدين راويه رحمه الله تعالى: استدل به على أن العقل متهيئ لقبول . الوحى والإيمان به، وفي رواية: وبك أعبد، إذ كان هو أول من اختص من الله بالوحى والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة والعبودية والنبوة بإنباء الحق تعالى، إذ نبأه عن معرفة نفسه ومعرفة ربه، وإذا أمعنت النظر وأيدت بنور الله تحقق لك أن المعرفة بالعقل والموصوف باختصاص الوحى والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة والعبودية والنبوة هو روح حبيب الله ونبيه محمد عَلَيْكُم فإنه الذي قال: أول ما خلق الله روحي، وفي رواية نوري، فروحه جوهم نوراني ونوره هو العقل وهو عــرض قائم بجوهره، ومن هنا قال عَلَيْكُم : "كنت نــبيا وآدم بين الروح والجسد» أى لم يكن بعد روحـا ولا جسدا، ومن هنا قال: من عرف نفسـه فقد عرف ربه، لأنه عرف نفسـه بتعريف الله، إذ قال له: ما خلقت خـلقا أحب إلىّ منك، وعرف الله أيضا بتعريف الله نفسه إياه إذ قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلى منك، فعرف أنه الإله الذي من صفاته العزة والجلال والخالقية والمحبة، وهو المعروف لكل عارف وله القدرة والحكم على الأخل والعطاء والثواب والعقاب وهو المستحق للعبادة، وقد جاء عن بعض الكبراء من الأئمة أن أول المخلوقات ملك كروبي يسمى العقل وهو صاحب القلم بدليل توجه الخطاب إليه في قوله: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر، ولما سماه قلما قال له: أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة، وتسميته قلما كتسمية صاحب السيف سيفا، ولا يبعد أن يسمى روح النبي عَلَيْكُمْ مَلَكًا لَعْلَبُهُ صَفَّاتَ المُلكية عليه كمَّا يسمى جبريل عليه السلام روحا لغسلبة الروحانية عليه، كقوله: فلان شعلة نار لحدة ذهنه، ويسمى عقلا لوفور عقله وقلما لكتابة المكونات ونورا لنورانيته، وقد يكون العقل في اللغة بمعنى العاقل فعلى هذا التقدير والتأويل يكون روح النبي عَلَيْكُم هو المخلوق الأول ولكنه بهذه الاعتبارات ملك وعقل ونور وقلم، والقلم قريب المعنى من العقل، قال الله تعالى: ﴿عَلَّمَ بِالْقُلَمِ﴾، جاء في التفسير عن بعضهم: أى بالعقل لأن الأشياء تعلم بالعقل، وفي قوله: أقبل. إلخ، إشارة إلى أن للعقل إقبالا وإدبارًا فورث إقباله المقبلون وهم السابقون المقربون من الأنبياء والأولياء، وهم أصحاب الميمنة وهم أهل الجنة، وورث إدباره المدبرون وهم أصحاب المشأمة وهم أهل النار، يدل عليــه قوله تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوا جًا ثَلاثَةً ﴾ الآية. والله أعلم، ا هد. كلامه سقته بتمامه لارتباط بعضه ببعض ولما فيه من الفوائد، وأما الكلام على تخريج الحديث فقال العراقي: روى من حديث أبي أمامة وعائشة وأبي هريرة وابن عباس والحسن عن عدة من الصحابة، فأما حديث أبي أمامة فرواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في كتاب فضائل الأعمال من رواية سعيد بن الفضل القرشى حدثنا عمر بن أبي صالح العتكى عن أبي غالب عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله مَرِيَّاكُمْ : «لما خلق الله العقل. . . » الحديث ولم يقل «وجلالي»: وقال: أعجب إلىّ منك، وقال: وبك الثواب وبك العقاب، وعمر بن أبي صالح ذكره العقيلي في الضعفاء، وأورد له هذا الحديث، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، قال: ثم إن الراوى عنه من المنكرات، قال: _

فإن قلت: فهذا العقل، إن كان عرضًا فكيف خُلق قبل الأجسام، وإن كان جوهرًا فكيف يكون جوهـرًا قائمًا بنفسه ولا يتـحيز، فاعلم أن هذا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم المعاملة، وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة.

وعن أنس وطن قال: أثنى قوم على رجل عند النبى على حتى بالغوا، فقال على الله الله على وعن أنس وطن قال على قال عن عقله، «كيف عقل الرجل»؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله، فقال على إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم» (١٩٦١).

وعن عمر وطفيه ، قال: قال رسول الله عليه الله على الكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله الله المامية المامية

والخبر باطل. ١ هـ. قال مرتضى: ونص العقيلى فى الضعفاء: هذا حديث منكر، عمر وسعيد الراوى عنه مجهولان جميعا بالنقل ولا يتابع على حديثه ولا يثبت، ثم قال العراقى: وأما حديث عائشة فرواه أبو نعيم فى الحلية، قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحى بإفادة الدارقطنى عن سهل بن المرزبان بن محمد التميمى عن عبد الله بن الزبير الحميدى عن ابن عيينة عن منصور عن الزهرى عن عروة عن عائشة وطنها، قالت: قال رسول الله عائب : «أول ما خلق الله العقل. . . » فذكر الحديث، هكذا أورده فى ترجمة سفيان بن عيينة ولم أجد فى إسناده أحداً مذكوراً بالضعف، ولا شك أن هذا مركب على هذا الإسناد ولا أدرى عمن وقع ذلك، والحديث منكر. اه. .

قال مرتضى: ولفظ حديث عائشة على ما فى الحلية: قالت عائشة: حدثنى رسول الله على الله العقل قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: ما خلقت شيئا أحسن إلى منك.

(۱۹٦) حديث «أثنى قدوم على رجل عند رسول الله عليه حتى بالغوا، فقال: كيف عقل الرجل...». قال العراقى: سلام هو ابن أبى الصهباء ضعفه ابن معين، وقال البخارى: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وأما أحمد فقال: إنه حسن الحديث، ورواه الحكيم الترمذى فى نوادره مختصرا قال: حدثنا مهدى حدثنا الحسين عن عبد ربه عن موسى بن أبان عن أنس بن مالك رفعه: «إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس الزلف على قدر عقولهم»، وفي إسناده جهالة. اه.

(۱۹۷) حدیث: «ما اکتسب رجل مثل فضل عقل...» قال العراقی: ورواه الحرث بن أبی أسامة فی مسنده عن داود بن المحبر. ا هـ.

وقال عَلَيْظِيم : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس»(١٩٨).

وعن أبى سعيد الخدرى وطفي ، قال: قال رسول الله عليه الخل شيء دعامة ، ودعامة المؤمن عقله ، فبقدر عقله تكون عبادته ، أما سمعتم قول الفجار في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير »(١٩٩).

وعن عمر وطي أنه قال لتميم الدارى: ما السؤدد فيكم؟ قال: العقل، قال: صدقت، سألت رسول الله علي السلام: ما السؤدد؟ فقال: العقل» (۲۰۰۰).

- قال مرتضى: وأخرجه البيه فى عن عمر ولفظه: ما اكتسب المرء مثل عقل يهدى صاحبه الى هدى أو يرده عن ردى، وأخرجه الطبراني فى الأوسط عنه أيضًا ولفظه: ما اكتسب مكتسب مئل فضل علم يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله.
- (۱۹۸) حدیث: "إن الرجل لیدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ولا یتم لرجل حسن خلقه حتی یتم عقله، فعند ذلك یتم إیمانه وأطاع ربه وعصا عدوه إبلیس"، ولفظ داود: یعنی إبلیس، قال العراقی: ومقاتل بن سلیمان المفسر لیس بشیء قاله یحیی بن معین، وقال الجوزجانی: كان دجالا جسورا، وقال البخاری: سكتوا عنه، وقال النسائی وابن حبان، كان یكذب، وقال ابن عیینة: سمعت مقاتلا یقول: إن لم یخرج الدجال فی سنة خمسین ومائة فاعلموا أنی كذاب، فیقال له: قد علمنا ذلك. وأول الحدیث صحیح رواه أبو داود من روایة المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن عائشة دون قوله: ولا یتم ... إلخ وإسناده صحیح . ا ه.

قال مرتضى: وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة بلفظ: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف، ورواه الحاكم من حديث أبى هريرة وقال: هو على شرطهما، وأقره الذهبى فى التلخيص.

- (١٩٩) حديث: «لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته لربه عز وجل، أما سمعتم قول الفاجر: ﴿ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قال البيضاوى: لو كنا نسمع كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتمادا على ما لاح من صدقهم بالمعجزات، أو نعقل فنفكر في حكمه ومعانيه فكر المستبصرين ما كنا في عداد أصحاب السعير ومن جملتهم، قال العراقي: ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود. اه.
- (۲۰۰) حدیث: «عن عـمر فخض أنه قـال لتمـیم الداری: ما السـؤدد فیکم؟ قال: العـقل» ولفظ داود: سألت جبـریل عن السؤدد فی الناس، قال العراقی: ورواه الحرث بن أبی أسامـة فی مسنده عن داود، ورواه أبو بكر بن لال فی مكارم الأخلاق عن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب عن الحرث.

وعن البراء بن عازب وطفي ، قال: كثرت المسائل يومًا على رسول الله على أن فقال: «يا أيها الناس، إن لكل شيء مطية ومطية المرء العقل، وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا» (٢٠١٠).

وعن أبى هريرة وطي ، قال: لما رجع رسول الله عرب عن غزوة أحد سمع الناس يقولون: فلان أسجع من فلان، وفلان أبلى ما لم يبل فلان ونحو هذا، فقال رسول الله علم الكم به »، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عرب النه علم الكم به »، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عرب الله قامين قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل، وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم، فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى، فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم» عقولهم » (٢٠٢).

وعن البراء بن عازب أنه على قال: «جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل، وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا» (٢٠٣). وعن عائشة وطيعا، قالت: قلت: يا رسول الله، بم يتفاضل الناس في

⁽٢٠٣) حديث: «جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه بالعقل، وجد المؤمنون من بني آدم» زاد=

الدنيا؟ قال: «بالعقل»، قلت: وفي الآخرة ؟ قال: «بالعقل»، قلت: اليس إنما يجزون بأعمالهم؟ فقال عليه العقل؛ فبقدر بأعمالهم؟ فقال عليه العقل؛ فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم، وبقدر ما عملوا يجزون» (٢٠٤).

داود هنا: «واجتهدوا فی طاعة ربهم علی قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا» قال العراقی: ورواه الحرث بن أبی أسامة فی مسنده عن داود وهكذا غیر داود عما حدث به میسرة بن عبد ربه فجعله داود عن البراء بن عازب وإنما هو أبو عازب رجل آخر ذكر فی الصحابة، هكذا رواه أبو القاسم البغوی فی معجم الصحابة قال: حدثنی محمد بن علی الجوزجانی حدثنا حسین بن محمد أبو أحمد حدثنا میسرة بن عبد ربه وحسین بن المروزی البغدادی ما علمنا فیه جرحا وقد أتاه أبو حاتم الرازی یسمع منه تفسیر شیبان فلم یتفق فهو أولی من داود بن المحبر، والله أعلم، اه.

قال مرتضى: وقد تقدم شىء من حال ميسرة وهو ميسرة بن عبد ربه الفارسى ثم البصرى المتراس الأكال فى الميزان، قال ابن حبان كان: يروى الموضوعات عن الأثبات وهو واضع أحاديث فضائل القرآن، وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث، وقال أبو زرعة، وضع فى فضل قزوين أربعين حديثا وكان يقول: أحتسب فى ذلك.

(٢٠٤) حديث: عن عائشة بي قالت: قلت: يا رسول الله بم (وفي نسخة العراقي: بأي شيء) يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال: «بالعقل» قلت: وفي الآخرة؟ قال: «بالعقل» قلت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ (ولفظ داود: بقدر أعمالهم) فقال: «ياعائشة، وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله من العقل، فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون»، قال العراقي: رواه الحكيم الترمذي في نوادره فقال: حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبي عن هشام ابن القاسم عن ميسرة عن عباد بن كثير عن محمد بن زيد، فزاد في إسناده بين عن هسرة ومحمد ابن زيد عباد بن كثير، ولفظه: بأي شيء يتفاضل الناس؟ قال: بالعقل في الدنيا والآخرة.

قال مرتضى: أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: "يا عائشة، وهل يعمل بطاعة الله إلا من عقل، فبقدر عقولهم يعملون وعلى قدر ما يعملون يجزون". اهـ. ثم قال: وفي اللآلئ المصنوعة للحافظ السيوطى الحرث بن أبي أسامة حدثنا داود بن المحبر حدثنا عباد بن كثير عن ابن جريج عن عطاء عـن ابن عباس أنه دخل على عـائشة فقـال: يا أم المؤمنين، الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده، وآخر يكثر قيامه ويقل رقاده أيهما أحب إليك؟ فقالت: سألت رسول الله عن عبادتهما فقال: "أحسنهما عقلا" فقلت: يا رسول الله أسألك عن عبادتهما فقال: "يا عائشة، إنما يسألان عن عـقولهما فمن كان أعقل كان أفـضل في الدنيا والآخرة". قال ابن الجوزى: موضوع.

وعن ابن عباس ولحث قال رسول الله على الكل شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن العقل، ولكل شيء وحامة الدين العقل، ولكل قوم العقل، ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل، ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل، ولكل قوم داع وداعي العابدين العقل، ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل، ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل، ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل، ولكل امرئ عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذين ينسبون إليه ويذكر ون به العقل، ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل» (٢٠٠٠).

وقال علي الله عن الله عن وجل من نصب في طاعة الله عن وجل وحل من نصب في طاعة الله عن وجل وخل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه؛ فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح» (٢٠٦٠).

وقال عليه المركم به ونهى عنه نظرًا وإن كان أقلكم تطوعًا» (٢٠٧).

قال مرتضى: وزاد فى الميزان: قال ابن عدى: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن حبان: كان يـورق بالمـدينة على الشيوخ ويروى عن الثقات الموضـوعات، كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم.

(۲.۷) حدیث: «أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا، وأحسنكم فیما أمركم به ونهی عنه نظراً» وأخرج أبن عدی من روایة محمد بن وهب الدمشقی، عن الولید بن مسلم، عن مالك عن سمی عن أبی صالح عن أبی هریرة رفعه: «أكمل الناس عقلا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته، وأنقص الناس عقلا أطوعهم للشیطان وأعملهم بطاعته»، قال فی المیزان: هو حدیث باطل منكر آفته من محمد بن وهب، وقال الدارقطنی: هو حدیث غیر محفوظ، والله أعلم.

⁽٢٠٥) حديث: «عن ابن عباس رضي قال: قال رسول الله علي الله على شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن العقل . . . » قال العراقي ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود.

⁽۲۰٦) حدیث: «إن أحب المؤمنین إلى الله عز وجل من نصب فی طاعة الله ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه» وعند داود بعد قوله عقله، وتفقه وصح یقینه فأبصر وعمل به أیام حیاته فأفلح وأنجح، ولفظة داود: وعمل لله بدل به قال العراقی: رواه الدیلمی فی مسند الفردوس من روایة حبیب كاتب مالك عن محمد بن عبد السلام عن الزهری عن سالم عن أبیه فجعله من حدیث عبد الله بن عمر، وحبیب بن أبی حبیب كاتب مالك متفق علی ضعفه، وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. اه.

بيان حقيقة العقل وأقسامه

اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته، وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم، والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما يطلق اسم العين مثلا على معان عدة. وما يجرى هذا المجرى فلا ينبغى أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه.

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعدُّ به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الحفية الفكرية، وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر هذا وردَّ العقل إلى مسجرد العلوم الضرورية، فإن الغافل عو. العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم، وكسما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية، فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية، ولو جاز أن يسوى بين الإنـسان والحمار في الغريزة والإدراكات الحسية، فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم لجاز أن يسوى بين الحمار والجماد في الحياة، ويقال لا فرق إلا أن الله عز وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة، فإنه لو قدر الحمار جمادًا ميتًا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد، وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو كالمرآة التي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة، وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية، ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر فهكذا ينبغى أن تفهم هذه الغريزة.

الثانى: هى العلوم التى تخرج إلى الوجود فى ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى

وقت واحد، وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهو أيضا صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلاً ظاهر، وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة، ويقال لا موجود إلا هذه العلوم.

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال فإن من حنَّكته التجارب وهذَّبته المذاهب، يقال إنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبى غمر جاهل، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا.

الرابع: أن تنتهى قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلا من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذه أيضا من خواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان، فالأول هو الأس والسننخ والمنبع، والثاني هو الفرع الأقرب إليه، والشالث فرع الأول والثاني إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب، والرابع هو الثمرة الأخيرة والغاية القصوى، فالأولان بالطبع والأخيران بالاكتساب، ولذلك قال على كرم الله وجهه:

رأيت العقل عقلين . . فمطبوع ومسموع . . ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع . . كما لا ينفع الشمس . . وضوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله عَرِيْكُ : «ما خلق الله عـز وجل خلقًا أكرم عليـه من العقل»(٢٠٨).

⁽۲۰۸) حديث: «ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من العقل» قال العراقي: رواه الحكيم الترمذي في النوادر بإسناد ضعيف من رواية الحسن البصري قال: حدثني عدة من أصحاب رسول الله عليه في فذكر حديثا فيه أن الله تعالى قال: «ما خلقت خلقا أحب إلى منك ولا أكرم على منك» الحديث، قد تقدم في ثالث حديث الباب. اه.

قال مرتضى: وأشار إلى أنه ضعيف لكون الترمذى المذكور رواه عن عبد الرحمن بن حبيب عن داود بن المحبر عن الحسن بن دينار قال: سمعت الحسن، ورجاله ما عدا الحسن هلكى، وقد رواه داود أيضا في كتابه مرسلا، فقال: حدثنا صالح المرى عن الحسن فذكره.

والأخير هو المراد بقوله عِنْ الله عَنْ الله تعالى، وأدّ فرائض قربا»، فقال: بأبى أنت وأمى وكيف لى بذلك؟ فقال: «اجتنب محارم الله تعالى، وأدّ فرائض الله سبحانه تكن عاقب الله واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة، وتنل في آجل العقبي بها من ربك عز وجل القرب والعز» (٢١٠)

⁽۲۰۹) حدیث: "إذا تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك" ولفظ الذریعة: إذا تقرب الناس إلى خالقهم بالبر فتقرب إليه أنت بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الله فى الدنيا والآخرة. اه. وأخرج ابن نعيم بإسناد ضعيف من رواية عاصم بن ضمرة عن على والقص عن النبى عليا أنه قال: "إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكتسب أنت أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقربة"، وفى الجزء الثالث من أمالى أبى القاسم ابن عليك النيسابورى قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا محمد بن منصور العتكى حدثنا محمد بن أشرس السلمى حدثنا سليمان بن عيسى السنجرى عن سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن تعلي عنه قال: قال رسول الله علياتي : "إذا اكتسب الناس إلى خالقهم بأنواع البر فاكتسب إليه بأنواع العقل تسبقهم بالقربة والراحة والدرجات في الدنيا.

⁽۲۱۰) حديث: «ازدد عقى لا تزدد قربا» قال العراقى: وأبان بن أبى عياش ضعيف، وقد رواه بسياق المصنف داود بن المحبر فى كتاب العقل، ومن طريقه رواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده. اهم. قال مرتضى: وأخرج البيهقى وابن عدى من حديث ابن مسعود رفعه: «أدِّ ما افترض الله عليك تكن من أورع الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن من أغنى الناس».

⁽۲۱۱) حديث: أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة ولطن دخلوا على رسول الله عَلَيْكُم فقالوا: يا رسول الله، من أعلم الناس؟ فقال: «العاقل» قال العراقى: وقول المصنف عن ابن المسيب: يريد أنه مرسل وهو كذلك.

وقال عارض في حديث آخر: «إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» (٢١٢)

ويشبه أن يكون أصل الاسم في أصل اللغة لتلك الغريزة، وكذا في الاستعمال وإنما أطلق على العلوم من حيث إنها ثمرتها كما يعرف الشيء بثمرته فيقال: العلم هو الخشية، والعالم من يخشى الله تعالى فإن الخشية ثمرة العلم فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة، ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة، والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة، والاسم يطلق على جميعها، ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول، والصحيح وجودها بل هي الأصل، وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظهر في الوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من خارج وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت، ومثاله الماء في الأرض فإنه يظهر بحفر البئر ويجتمع ويتميز بالحس لا أن يساق إليها فشيء جديد، وكذلك الدهن في اللوز وماء الورد في الورد، ولذلك قال تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَتُكِ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِنْ طَهُوهِ أُنَيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَتِيكُمْ قَالُواْ بَلَنْ ﴾ (الاعراف: ١٧٢).

فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة، فإنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى مُقر وإلى جاحد، ولذلك قال تعالى:

﴿ وَلَهِن سَأَلْنَكُمُ مِّنْ خَلَقَهُ مُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (الزعرف: ٨٧).

معناه إن اعتبرات أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم، ﴿ فِطْرَبَا لَلَّهِ الَّذِي فَطَرَا النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (الروم: ٣٠).

أى كل آدمى فطر على الإيمان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ما هى عليه، أعنى أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك، ثم لما كان الإيمان مركوزاً فى النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى قسمين: إلى من أعرض فنسى وهم الكفار، وإلى من أجال خاطره فتذكر فكان

⁽٢١٢) حديث «إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» قال العراقي: رواه ابن المحبر من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وفيه قصة.

كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها، ولذلك قال عز وجل: ﴿ لَمَا لَهُمْ يَتَذَكُّونَ ﴾ (البقرة:٢٢١) ﴿ وَلِيَنَذَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَا لَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْفَتَكُمْ بِهِيَ ﴾ (الماللذ: ٧)، ﴿ وَلَذَكُرُ وَانِعْ مَهَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَا لَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْفَتَكُمْ بِهِيَ ﴾ (الماللذ: ٧)، ﴿ وَلَقَدُ يَتَنْزَنَا ٱلْقُرْءَ النَّ اللَّهِ فَهَلُ مِن ثُمَا لَكِمْ ﴾ (الفمر: ١٧).

وتسمية هذا النمط تذكرا ليس ببعيد فكأن التذكر ضربان أحدهما أن يكون صورة كانت مضمنة فيه حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود، والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة، وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستر وجه السماع والتقليد دون الكشف والعيان، ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآيات ويتعسف في تأويل التذكر وإقرار النفوس أنواعا من التعسفات، ويتحايل إليه في الأخبار والآيات ضروبًا من المناقضات، وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعين الاستحقار ويعتقد فيها التهافت، ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل دارًا فيعثر فيها بالأواني المصفوفة في الدار، فيقول: ما لهذه الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها؟ فيقال له: إنها في مواضعها وإنما الخلل في بصرك، فكذلك خلل البصيرة يجرى مجراه وأطم منه وأعظم، إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس، وعمى الفارس أضر من يحمى الفرس، ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر.

قال الله تعالى: ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُمَارَأَى ﴾ (النجم: ١١).

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيكُمْ مَلَكُوْتَ السَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (الانعام: ٥٠).

وسمى ضده عمى فقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعَنَّمَى ٓ لَا أَبْصَارُ وَلَاِنَتَكَمَى ٓ لَفَتُوبُ ٱلَّذِي فِي الصَّادُورِ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِهِ لَذِهِ آعُمَا فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَ فِهِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّسَبِيلًا ﴾ (الاسراء: ٧٧).

وهذه الأمور التى كُشفت للأنبياء بعضها كان بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمى الكل رؤية، وبالجملة من لم تكن بصيرة الباطنة ثاقبة لم يعلق بها من الدين إلا قـشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه، فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها.

بيان تفاوت النفوس في العقل

قد احتلف الناس في تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قُل تحصيله، بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق، والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فإن من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضًا استحالة كون الجسم في مكانين وكون الشيء الواحد قديمًا حادثًا، وكذا سائر النظائر، وكل ما يدركه إدراكا محققًا من غير شك، وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها، أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه، وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة إذ قد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض، ولكن غير مقصور عليه، فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر عليه، وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبر لا ضعفا، وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة، ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة، وقد لا يقدر من يساويه في العقل على ذلك إذا لم يكن طبيبا، وإن كان يعتبقد على الجملة فيه منضرة، ولكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جندا للعقل وعدة له في قمع الشهوات وكسرها، وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الجاهل لقوة علمه بضرر المعاصى، وأعنى به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان، فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع إلى تفاوت العقل، وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا فإنه يقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية إليه، وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة لا محالة أشد.

وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك، ويكون سببه إما تفاوتا في الغريزة وإما تفاوتا في الممارسة، فأما الأول وهو الأصل أعنى الغريزة فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده، فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومبادى إشراقه عند سن التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا خفى التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة، ومثاله نور الصبح فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج إلى

الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس، وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر، بل سنة الله عز وجل جارية في جميع خلقه بالتدريج، في الإيجاد حتى أن غريزة الشهوة لا تظهر في الصبى عند البلوغ دفعة وبغتة، بل تظهر شيئا فشيئا على التدريج وكذلك جميع القوى والصفات، ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل، ومن ظن أن عقل النبي عين المناس عند الموادية، وأجلاف البوادي فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلفت الناس في فهم العلوم، ولما انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم وإلى ذكي يفهم بأدني رمز وإشارة وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم، كما قال تعالى:

﴿ يَكَادُ زَيُّنُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَدُهُ فَارُّ ثُورً عَلَى فُورٌ ﴾ (النور: ٣٥).

وذلك مثل الأنبياء عليهم السلام إذ يتضح لهم في بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع ويعبر عن ذلك بالإلهام، وعن مثله عبر النبي واعمل ما شئت فإنك في روعي: أحبب من أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به (۲۱۳) وهذا النمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحي الصريح الذي هو سماع الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر، ولذلك أخبر عن هذا بالنفث في الروع، ودرجات الوحي كثيرة والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة بل هو من علم المكاشفة، ولا تظنن

أن معرفة درجات الوحى تستدعى منصب الوحى إذ لا يبعد أن يُعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة - وإن كان خاليا عنها - فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر، فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا وليا، ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا، وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم وإلى من لا يفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لا ينفعه التعليم أيضا ولا التنبيه كانقسام الأرض إلى ما يجتمع فيه الما فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس، وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها فكذلك اختلاف النفوس في غريزة العقل، ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل ما روى أن عبد الله بن سلام معليه، سأل النبي عيري في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت: «يا ربنا هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل، قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه، هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا، قال الله عز وجل: فإني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الشلاث كعدد الرمل، فمن من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أكثر من ذلك» (٢١٤).

فإن قلت: فيما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول؟ فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة

قالت: يا رب هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل؟ قالوا: وما بلغ من قدره؟ قالت: يا رب هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل؟ قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا، قال تعالى: فإنى خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والأربع ومنهم من أعطى فرقًا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم أكثر من ذلك». قال العراقى: رواه داود بن المحبر في كتاب العقل، فقال: حدثنا ميسرة عن موسى بن جابان عن أنس بن مالك فذكره مع اختلاف يسير، ورواه الترمذى الحكيم في النوادر مختصرًا، فقال: حدثنا مهدى حدثنا الحسن عن منصور عن موسى بن خالد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عين الله خلق العقل أكبر من عدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة من أعطى حبة من أعطى حرائيا، ومنهم من أعطى حبة من أعطى خرائيا، ومنهم من أعطى حرائيا، ومنهم وسقا» فقال ابن سلام: من هم يا رسول الله ؟ قال: «العمال بطاعة من أعطى فرقا. وبعضهم وسقا» فقال ابن سلام: من هم يا رسول الله ؟ قال: «العمال بطاعة الله على قدر عقولهم ويقينهم وجدهم والنور الذى في قلوبهم». اهد.

الكلام، فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم فى التسمية إذ كان ذلك لا ينمحى عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه فى القلوب فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم، فأما نور البصيرة الباطنة التى بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه، وإن ذم فما الذى بعده يُحمد، فإن كان المحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذى لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموما، ولا يلتفت إلى من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل، فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل، فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين وأكثر هذه التخبطوا فيها الآدمى عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور، وأكثر هذه التخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس فى الألفاظ فهذا القدر كاف فى بيان العقل. والله أعلم.

تم كتاب «العلم» بحمد الله تعالى ومَانة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب «قواعد العقائد»، والحمد لله وحده أولاً وآخراً.

بِثِهُ لِلْمُ الْحَدِّلِ الْحَدِّنَا لِلْحَدِّنَا الْحَدِّنَا الْحَدِينَا الْحَدِينَالِينَا الْحَدِينَا الْحَدِينَ

الكتاب الثانى من ربع العبادات كتاب قواعد العقائد، وفيه أربعة فصول الفصل الأول

في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام ِ

فنقول وبالله التوفيق: الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ذى العرش المسجيد والبطش الشديد، الهادى صفوة العبيد إلى السمنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد، المتجلى لهم فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد، المعرف إياهم أنه فى ذاته ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثيل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وأنه واحد قديم لا أول له، أزلى لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفًا بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا فى التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله مسوجود، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار، ولاتحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون،

ولا السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده، استواءً منزهًا عن المحماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدًا عن الأرض والثرى، والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء، ولا يحل في منيء من أن يحده زمان، بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته يخلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزهًا عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيًا عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرثى الذات بالأبصار نعمة منه ولطفًا بالأبرار في دار القرار، وإتمامًا منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم.

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون فى قبضته، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته، ولا تتناهى معلوماته.

العلم: وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجرى من تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات، وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جو الهواء، ويعلم

السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفًا به في أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.

الإرادة: وأنه تعالى مريد للكائنات مدّبر للحادثات، فلا يجرى في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغيس أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته، فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفًا بها مريدًا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.

السمع والبسصر: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعرب عن سمعه مسموع وإن خفى، ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة وأجفان ويسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق.

الكلام: وأنه تعالى متكلم آمرٌ ناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام، وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق،

وأن موسى - عليه السلام - سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض، وإذا كانت له هذه الصفات كان حيًا عالما قادرًا مريدًا سميعًا بصيرًا متكلما بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.

الأفعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يُتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يُتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا، فكل ما سواه من إنس وجن وملك وشیطان وسماء وأرض وحیـوان، ونبات وجمـاد وجوهر وعرض ومـدرك ومحسـوس حادثٌ اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًا وأنشــأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئًا، إذ كان في الأزل موجودًا وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارًا لقدرته وتحقيقًا لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرًا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عـدلا ولم يكن منه قبيحًا ولا ظلمًا، وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يُتصور منه ظلم، ولا يـجب لأحد عليه حق، وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.

معنى الكلمة الثانية: وهى الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبى الأمى القرشى محمدًا على الله على الله على على الله على سائر الأنبياء، وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول: لا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك: محمد رسول الله، وألزم

الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة، وإنه لا يتقبل إيمان عبده حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت.

وأوله « سؤال منكر ونكير » (٢١٥) وهما شخصان مهيبان هائلان يُقعدان العبد في قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة، ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهما «فتّانا القبر» (٢١٦) « وسؤالهما أوّل فتنة بعد الموت» (٢١٧).

وأن يؤمن « بعذاب القبر » (٢١٨) وأنه حق، وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء.

وأن يؤمن « بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طبقات السماوات والأرض» (٢١٩) توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل

⁽٢١٥) حديث : « سؤال منكر ونكير » رواه الترمذى وصححه وابن حبان من حديث أبى هريرة: إذا قبر الميت _ أو قال أحدكم _ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال الأحدهما المنكر وللآخر النكير . وفي الصحيحين من حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه . . . الحديث .

⁽٢١٦) حديث : « إنهما فتانا القبر » رواه أحمــد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه القبر فقال عمر: أترد علينا عقولنا ؟ الحديث .

⁽٢١٧) حديث : « إن سؤالهما أول فتنة بعد الموت » قال العراقي: لم أجده .

⁽۲۱۸) حديث : « عذاب القبــر » أخرجاه من حديث عائشة: « إنكم تفتــنون أو تعذبون في قبوركم · · · » الحديث ، ولهما من حديث أبى هريرة وعائشة استعاذته عِيَّاكِيْم من عذاب القبر ·

⁽۲۱۹) حدیث: « الإیمان بالمیزان ذی الکفتین واللسان وصفته فی العظم أنه مثل طباق السماوات والأرض » رواه البیهقی فی البعث من حدیث عمر قال: « الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والمیزان . . . » الحدیث، وأصله عند مسلم لیس فیه ذکر المیزان ولأبی داود من حدیث عائشة أما فی ثلاثة مواطن لا یذکر أحد أحداً عند المیزان حتی یعلم أیخف میزانه أم یشقل زاد ابن مردویه فی تفسیره قالت عائشة : «أی حبی قد علمنا الموازین هی الکفتان فیوضع فی هذه الشیء ویوضع فی هذه الشیء فترجح إحداهما وتخف الانحری »، ورواه والترمذی وحسنه من حدیث أنس: واطلبینی عند المیزان، ومن حدیث عبد الله بن عمر فی حدیث البطاقة: « فتوضع السجلات فی کفة=

تحقيقًا لتمام العدل، وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله، وتطرح صحائف السيئات في صورة قبيحة في كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله.

« وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة » (٢٢٠) تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوى بهم إلى النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار.

«وأن يؤمن بالحوض المورود» (٢٢١) حوض محمد علي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط، « ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، عرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، حوله أباريق عددها بعدد نجوم

⁼ والبطاقة في كفة . . . » الحديث، وروى ابن شاهين في كتاب السنة عن ابن عباس: كفة الميزان كأطباق الدنيا كلها .

⁽۲۲۰) حدیث: « الإیمان بالصراط وهو جسر ممدود علی متن جهنم أحد من السیف وأدق من الشعر » قال العراقی: رواه الشیخان من حدیث أبی هریرة: ویضرب الصراط بین ظهرانی جهنم. ولهما من حدیث أبی سعید: ثم یضرب الجسر علی جهنم. زاد مسلم: قال أبو سعید: إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السیف. ورفعه أحمد من حدیث عائشة والبیهقی فی الشعب والبعث من حدیث أنس وضعفه وفی البعث من روایة عبید بن عمیر مرسلا ومن قول ابن مسعود الصراط كحد السیف، وفی آخر الحدیث ما یدل علی أنه مرفوع.

⁽۲۲۱) حدیث: « الإیمان بالحوض » وانه یشرب منه المؤمنون، قال العراقی: رواه مسلم من حدیث انس فی نزول: ﴿ إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكُوثُورَ ﴾ هو حوض ترد علیه امتی یوم القیامة آنیته عدد النجوم ولهما من حدیث ابن مسعود وعقبة بن عامر وجندب وسهل بن سعد: أنا فرطکم علی الحوض ، ومن حدیث ابن عمر: أما لکم حوض کما بین جرباء وادرج، وقال الطبرانی: کما بینکم وبین جرباء وادرج وهو الصواب ، وذکر الحوض فی الصحیح من حدیث أبی هریرة وأبی سعید وعبد الله بن عمرو وحذیفة وأبی ذر وحابس بن سمرة وحارثة ابن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة واسماء .

السماء » (۲۲۲)، « فيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر» (۲۲۳)، و «أن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مُسَامَح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب» (۲۲٤) وهم المقربون، « فيسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين» (۲۲۰)، « ويسأل المبتدعة عن السنة» (۲۲۲) ، «ويسأل المسلمين عن

⁽٢٢٢) حديث : « من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، عرضه مسيرة شهر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حوله أباريق عدد نجوم السماء » قال العراقى : من حديث عبد الله ابن عمرو ، ولهما من حديث أنس : فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، قال العراقى : وفى رواية لمسلم أكثر من عدد نجوم السماء .

⁽٢٢٣) حديث : « فيه ميزابان يصبان من الكوثر » قال العراقي : رواه مسلم من حديث ثوبان : يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق .

من يدخل الجنة بغير حساب "قال العراقي : رواه البيهقي في الحساب ومسامح فيه "وإلى من يدخل الجنة بغير حساب "قال العراقي : رواه البيهقي في البعث من حديث عمر فقال : "السول الله ما الإيمان ؟ قال : "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله ... "الحديث وهو عند مسلم دون ذكر الحساب، وللشيخين من حديث عائشة : من نوقش الحساب عذّب، قالت: قلت : أليس يقول الله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حساباً يَسِيراً ﴾ قال: ذلك العرض ، ولهما من حديث ابن عباس: "عرضت على الأمم فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب "، ولمسلم من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين: يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب، زاد البيهقي في البعث من حديث عمرو بن يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب، زاد البيهقي في البعث من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال : فهلا استزدته قال: قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً، وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين قال عـمر: فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا، وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديد ... الحديث .

⁽٢٢٦) حديث : « سؤال المبتدعة عن السنة » قال العراقي : رواه ابن ماجه من حديث عائشة: من=

الأعمال» (٢٢٧)، وأن يؤمن « بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد .

وأن يؤمن « بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين» (٢٢٩) كل على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى، ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا يخلد فى النار مؤمن ، بل يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وأن يعتقد فضل الصحابة والمنظيم وترتيبهم، « وأن أفضل الناس بعد النبى عليك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على والناس المناس المنان ثم على والناس المناس ا

⁼ تكلم بشىء من القدر سئل عنه يوم القيامة ، ومن حديث أبى هريرة : ما من داع يدعو إلى شىء إلا وقف يوم القيامة لازمًا لذعوة ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلاً. وإسنادهما ضعيف.

⁽٢٢٧) حديث : « سؤال المسلمين عن الأعمال » قال العراقى: رواه أصحاب السنن من حديث أبى هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته . . . الحديث، وسيأتى في الصلاة .

⁽۲۲۸) حديث: « إخراج الموحدين من النار حتى لا يبقى فيها موحد بفضل الله سبحانه » قال العراقى: رواه الشيخان من حديث أبى هريرة فى حديث طويل: « حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه مسمن يقول لا إله إلا الله . . . » الحديث .

⁽۲۲۹) حدیث: «شفاعة الأنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المومنین ومن بقی من المؤمنین ولم یکن لهم شفیع أخرج بفضل الله، فلا یخلد فی النار مؤمن بل یخرج منها من کان فی قلبه مثقال ذرة من الإیمان » قال العراقی: رواه ابن ماجه من حدیث عثمان بن عفان یشفع یوم القیامة ثلاثة: الأنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. وقد تقدم فی العلم ، وللشیخین من حدیث أبی سعید الخدری من وجدتم فی قلبه مثقال حبة من خردل من الإیمان فأخرجوه. وفی روایة: من خیر، وفیه: فیقول الله تعالی: شفعت الملائکة وشفعت النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إلا أرحم الراحمین، فیقبض قبضة من النار فیخرج منها قومًا لم یعسملوا خیرًا قط . . . الحدیث .

⁽۲۳۰) حدیث : « أفضل الناس بعد رسول الله علی الله علی الله علی » قال العسراقی : رواه البخاری من حدیث ابن عمر قال کنا نخیر بین الناس فی زمن علی الله علی الله

« وأن يُحسن الظن بجميع الصحابة ويثنى عليهم » (٢٣١) كما أثنى الله عز وجل ورسوله عليهم أجمعين فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة، فنسأل الله كمال اليقين وحُسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى كل عبد مصطفى.

ه من الإنجاب من عمير حافظ إلى معملة بي والإنداق الإنباء الدائم * * * * عمل المحرف أنظم المحقولة بعد وقولة الانطقاء المدائمة

مرة الحروب وليس الترويس والرراسية

⁽۲۳۱) حدیث : « إحسان الظن بجمیع الصحابة والثناء علیهم » قال العراقی : رواه الترمذی من حدیث عبد الله بن مغفل: « الله الله فی أصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی » وللشیخین من حدیث أبی سعید: « لا تسبوا أصحابی » وللطبرانی من حدیث ابن مسعود: « إذا ذُكر أصحابی فأمسكوا » .

المنظم ا

the state of the s

ري من من من أول في المحمد المالية المستلفظ المستلفظ المستلفظ المستلفظ المستلفظ المستلفظ المستلفظ المستلفظ الم من المستلفظ المستل

الفصل الثاني

في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد

اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوه ليحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئًا فشيئًا، فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان، فمن فيضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شـرحه في أول نشوّه للإيمان من غـير حاجة إلى حجـة وبرهان، وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد والتقليد المحض، نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء، على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقى إليه فلابد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل، وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيئاتهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له، فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر وتكون هذه الأسباب كالسقى والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها، وربما يفتتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب. والمشاهدة تكفيك في هذا بيانًا فناهيك بالعيان برهانا فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامى في الثبات

كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف نفس الاعتقاد تقليداً إذ لا فرق في التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول، فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه، ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها، ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم يكلف السرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا، وإن أراد أن يكون من اللهقائد، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا، وإن أراد أن يكون من اللهقائد، فأما البحث التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهي النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور والهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقًا لوعده عز وجل إذ قال:

﴿ وَٱلَّذِينَجَهَدُواْفِينَالَهُ دِينَّهُ مُرَّ سُبُكَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَ ٱلْخُسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩).

وهو الجوهر النفيس الذى هو غاية إيمان الصديقين والمقربين وإليه الإشارة بالسر الذى وقر فى صدر أبى بكر الصديق والله حيث فضل به الخلق، وانكشاف ذلك السر بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن فى النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى، وفى الاستضاءة بنور اليقين، وذلك كتفاوت الخلق فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطنة، وكما لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه.

مسألة: فإن قلت: تعلُّم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟

فاعلم أن للناس فى هذا غلوا وإسراقًا فى أطراف فمن قائل: إنه بدعة وحرام وإن العبد إن لقى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل: إنه واجب فرض إما على الكفاية أو على الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم

التوحيد ونضال عن دين الله تعالى، وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف.

قال ابن عبد الأعلى رحمه الله: سمعت الشافعى في يلي يوم ناظر حفصًا الفرد وكان من متكلمى المعتزلة يقول: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام، ولقد سمعت من حفص كلامًا لا أقدر أن أحكيه، وقال أيضًا: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، ولأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام، وحكى الكرابيسي أن الشافعي في شئ سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه أخزاهم الله، ولما مرض الشافعي من الكلام فغضب من الفرد فقال له: من أنا؟ فيقال: حفص الفرد لا حيفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه، وقال أيضًا: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد، وقال أيضًا: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى في الشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له.

قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام.

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبدًا، ولا تسكاد ترى أحدًا نظر فى الكلام الا وفى قلبه دغل. وبالغ فى ذمه حتى هجر الحارث المحاسبى مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابًا فى الرد على المبتدعة، وقال له: ويحك ألست تحكى بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشبهات، فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة.

وقال مالك رحمه الله: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟! يعنى أن أقوال المتحادلين تتفاوت، وقال مالك رحمه الله أيضًا: لا تجوز شهادة أهل البدع

والأهواء؛ فقال بعض أصحابه في تأويله: إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا، وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق، وقال الحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي عينه المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون » (٢٣٢) أي المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضًا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله عينه ويعلم طريقه ويشني عليه وعلى أربابه، « فقد علمهم الاستنجاء» (٢٣٣)، «وندبهم إلى علم الفرائض وأثني عليهم» (٢٣٤)، «ونهاهم عن الكلام في القدر وقال: أمسكوا عن القدر» وعلى هذا استمر الصحابة وهم الأستاذ طغيان وظلم، وهم

⁽۲۳۲) حدیث : « هلك المتنطعون » رواه مسلم من حدیث ابن مسعود قال : قال ذلك ثلاثًا ؛ قاله العراقي .

قال مرتضى: أخرجه الإمام أحمد في القدر أيضًا وأبو داود في السنة وليس عندهما ذكره ثلاث مرات، كلهم عن ابن مسعود فطي رفعه .

⁽٢٣٤) حديث: « وندبهم إلى علم الفرائض » قال مرتضى: أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة ألحظي : « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتى » قال الحافظ الذهبى: فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف واه بمرة ، وقال ابن حجر الحافظ: مداره على حفص وهو متروك ، وقال البيهقى: تفرد به حفص وليس بقوى ، وفى رواية: فإنه من الدين ، وأخرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم وصححه بلفظ: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. قال الحافظ فى الفتح: رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي ، وأخرج الترمذى من حديث أنس: وأفرضهم زيد بن ثابت. « وأثنى عليهم » حيث قال : خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم وقال فى افتراق الأمم: الناجية منهم واحدة فقيل: من هم ؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابى .

⁽٢٣٥) حديث : « ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا » قال مرتضى : أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وعن ثوبان وابن عـدى في الكامل عن عمر بن الخطاب رفعوه : « إذا=

الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة، وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة ولله في قريب إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه، ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يفقهونه ؛ فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح، وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لا نعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاء في الشرع، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل، وإن كان المحذور هو التشعب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاحتراز عنه، ولكن لا يمنع من المعلم لأجل أدائه إليه وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظورًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلُهَا أَوْا يُقْعَلُهُ الله وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظورًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلُهَا أَوْا يُقْعَلُهُ الله الله تعالى : ﴿ قُلُها أَوْا يُقْعَلُهُ الله الله تعالى : ﴿ قُلُهَا أَوْا يُقْلُهُ الله تعالى : ﴿ قُلُهَا الله تعالى : ﴿ قُلُهَا أَوْا يُقْلُهُ الله تعالى : ﴿ وَالْعَلَاهُ الله تعالى : ﴿ وَالْهُ الله تعالى الله تعالى : ﴿ وَالْهَا الله تعالى اله تعالى المؤلفة وهو محره والمؤلفة وهو محره والمؤلفة والمؤلفة واله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المؤلفة والمؤلفة والمؤل

وقال عز وجل: ﴿ لِيُّهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّيَّةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّيَّةً ۗ ﴾ (الانفال: ٤٢).

وقال تعالى: ﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَانِ بِهِا ذَا ﴾ (يونس: ٦٨) أى: حجة وبرهان.

وقال تعالى: ﴿ قُلُفَلِلَّهِ ٱلْكُبُكَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ (الانعام: ١٤٩).

وقال تعالى: ﴿ أَلَرْتَكُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِهِ عَرَفِي يَبِّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُنِتَ ٱلَّذِي كَغَرُ ۖ ﴾ (البقرة: ٢٥٨) ِ إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه.

ذُكر أصحابى فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا "أى لما فى الخوض فى الثلاثة من المفاسد التى لا تحصى، وقد مر هذا الحديث فى كتاب العلم وأشبعنا الكلام عليه من جهة الصناعة الحديثية قال البغوى: القدر سر الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فى البحث عنه من طريق العقل بل يعتقد أنه تعالى خلق المخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا.

وقال عز وجل: ﴿ وَلِلْكَ حُجَّتُنَاءَ انْدِنْهَا إِبْرَاهِي مَعَلَىٰ قَوْمِاتِي ﴾ (الانعام: ٨٣) .

وقال تعالى: ﴿ قَالُوْاْيَانُوحُ قَدُّجَادُلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَالَنَا ﴾ (هود: ٣٢).

وقال تعالى في قصة فرعون: ﴿ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٣).

إلى قوله: ﴿ أَوَلَوْجِ مُنْكَ بِشَيْحِ مِنْمِ إِنْ الشعراء: ٣٠) · وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار، فعمدة أدلة المتكلمين في التوحيد،

قوله تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْهَدُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ (الانبياء: ٢٢).

وفى النبوة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْتَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْ تُوا بِيمُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ ٢٣).

وفى البعث: ﴿ قُلْ بُحِيكَا ٱلْذِي ٓ الْمُنْ الْمَا أَوَّلَ كُرُّو ۗ ﴿ (يس: ٧٩).

إلى غير ذلك من الآيات والأدلة، ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين ويجادلونهم.

قال تعالى: ﴿ وَجَادِ أَمْ رَاكُني مِن النعل: ١٢٥).

فالصحابة ولي أيضًا كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة، وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم، وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق على بن أبى طالب ولي إذ بعث ابن عباس ولي إلى الخوارج فكلمهم، فقال: ما تنقمون على إمامكم؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم، فقال: ذلك في قتال الكفار، أرأيتم لو سبيت عائشة ولي في يوم الجمل فوقعت عائشة ولي في سهم أحدكم أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا: لا، فرجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان.

وروى أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر، وناظر على بن أبى طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية، وناظر عبد الله بن مسعود ولحظه يزيد بن عميرة فى الإيمان، قال عبد الله: لو قلت إنى مؤمن لقلت إنى فى الجنة، فقال له يزيد بن عميرة: يا صاحب رسول الله، هذه زلة منك، وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة، ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة ؛ فمن أجل ذلك نقول إنا من أهل الجنة، فقال ابن مسعود: صدقت، والله إنها منى زلة.

فينبغى أن يقال: كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرًا، وقصيرًا لا طويلا، وعند المحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعة ؛ فيقال: أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة، إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان، وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة الشبهة ؛ فلو طال إشكال الخصم أو الجاجه لطال لا محالة إلزامهم وما كانوا يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها، وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه، فهكذا كان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث أيضًا ؛ فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الندور إمّا ادخاراً ليوم وقوعها وإن كان نادراً أو تشحيذاً للخواطر، فنحن أيضاً نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين.

فإن قلت: فما المختار عندك فيه؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لابد فيه من تفصيل، فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة وأعنى بقولى لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت، وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام، ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الإضطرار، وإباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر، وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار والبيع وقت النداء وكأكل الطين فإنه يحرم لما

فيه من الإضرار، وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيرة فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذى يقتل قليله وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر بالمحرور، وكأكل الطين، وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال ؟ فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل.

فنعود إلى علم الكلام ونقول: إن فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كـما يقتضـيه الحال، وهو باعـتبار مـضرته في وقت الاستفرار ومحله حرام، أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم ؛ فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يشور من الجدل، ولذلك ترى المبتدع العامى يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشوؤه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا إلى نزع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولى على قلبه ويمنعه من إدراك الحق، حتى لو قيل له: هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه، وهذا هو الداء العضال الـذي استطار في البلاد والعباد، وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره، وأما منفعته فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف وأمل التخبيط والتضليل فيــه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا ســمعته من محدث أو حَــشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أُخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمرى لا ينفك الكلام

عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل، فإن العامى ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسدًا، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح عليها، والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصَّاب، وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استغمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة، وتفصيله أن العوام والمشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتُركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه، فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يشير لهم شكًّا ويزلزل عليهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح، وأما العامى المعتقد للبدعة فينبغى أن يُدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام اللطيف المقنع للنفس، المؤثر في القلب، القريب من سياق أدلة القرآن والحديث، الممزوج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين، إذ العامى إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده، فإن عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضًا يقدرون على دفعه، فالجدل مع هذا ومع الأول حرام وكذا مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ، والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام، واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق، وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه، وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذى ذكرناه ولا يتعرض للأدلة ويتربص وقوع شبهة فإن وقعت ذكر بقدر الحاجة، فإن كانت البدعة شائعة، وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا

فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببًا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم، وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره، فإن كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحنفورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » وهو قدر خـمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر في قواعـد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين، فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريًا فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له، فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه، فأما الخارج منه فقسمان: أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان وعن الإدراكات وعن الخوض في الرؤية هل لـها ضد يسمى المنع أو العمى، وإن كـان فذلك واحد هو منع عن جميع مــا لا يرى أو ثبت لكل مرثى يمكن رؤيته منع بحسب عــده إلى غير ذلك من الترهات المضلات. والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضًا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر، فرب كـ لام يزيده الإطناب والتـقرير غـ موضًا، ولو قال قـائل: البحث عن حكـم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر، والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأسر بتشحيذه، كان كقوله: لعب الشطرنج يـشحذ الخاطر فهـو من الدين أيضًا، وذلك هوس فإن الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة ؛ فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام، والحال التي يذم فيها والحال التي يحمد فيها، والشخص الذي لا ينتفع به، والشخص الذي لا ينتفع به، فإن قلت: مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوي وأرهقت الحاجة فلابد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما، وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم، ولو

